支那撰述

釋迦譜

巻之三

文庫6
194
3

青雀 八十

離苦樂中道 十七 又四十八

缾沙共要 廿一左 却後悔異 五十二左 於身命財修三堅法 九左

釋迦譜卷第三

蕭　齊　釋　僧　祐　撰

釋迦降生釋種成佛緣譜第四之三 出因果經

爾時太子既出宮已至於天曉耶輸陀羅及諸婇女從眠而覺不見太子悲號啼泣即便往啟摩訶波闍波提今旦忽失太子莫知所在摩訶波闍波提聞是語已迷悶躃地如是展轉乃至達王王聞此言屹然無聲失其精爽若瘂四體舉宮內外皆亦如是時諸大臣即入檢視太子住處案行宮城見城北門自然已開又復不見車匿犍陟即問門司誰開此者互相

埼玉縣武藏國入間郡所沢町 藥王寺 新田斷常

文庫6
194
3

推檢皆云不知幷問防人亦云不解此門開意于時
大臣心自思惟北門既開太子必當從此而出宜速
尋覓太子所在即勑千乘萬騎絡繹四出追求太子
以天力故迷失道徑不知所之即便還歸白太王言
推尋太子不知所在爾時車匿步牽犍陟及莊嚴具
悲泣嗚咽隨路而還舉邑人民見此驚愕無不懊惱
悉皆競來問車匿言汝送太子置於何處今與犍陟
而獨還也車匿既得諸人問此倍更悲絕不能答之
此諸人民雖見犍陟鞁帶鞍勒七寶莊嚴不見太子
猶若死人飾以華綵於是車匿前入宮城犍陟悲嘶

諸廐羣馬一時哀鳴外諸官屬白摩訶波闍波提及
耶輸陀羅言車匿唯與犍陟俱還聞此言已宛轉于
地而自念曰今者唯聞車匿犍陟相隨俱還而不聞
道太子歸聲摩訶波闍波提即作是言我養太子至
年長大一旦捨我不知所在譬如果樹結華成實臨
熟落地又如饑人遇百味饌臨欲食之忽然翻倒耶
輸陀羅又自言曰我與太子行住坐臥不相遠離今
者捨我莫知所趣古昔諸王入山學道皆將妻子不
皆相棄世間之人一過相識別不相忘夫妻之情恩
愛之深而乃反更如是之薄語車匿言寧與智者而

作怨讐不共思人以爲親厚汝癡顛人盜送太子置於何處令此釋族不復熾盛又責犍陟汝載太子出此王宮近去之時寂然無聲今者空返何意悲斷爾時車匿即便答言勿責於我及以犍陟所以者何此是天力非人所爲當於爾夕夫人婇女皆悉眠臥太子勅我令起鞁馬我於爾時以太高聲而諫太子欲使夫人及諸婇女聞此驚寤及鞁犍陟都無覺者城門每開聞四十里當爾之時自然而開又無一聲如此之事豈非天力出城之時天令諸神手捧馬足幷接於我虛空諸天隨從無數我當云何而能止也時天既曉行三踰闍那至彼跋伽仙人住處又復有諸奇特異事願聽我說太子旣至跋伽仙人苦行林中即便下馬手撫馬背幷勅於我令還宮城我於此時隨從太子永無歸意太子見遣終不聽往又復就我取七寶劒而自唱言過去諸佛爲成就阿耨多羅三藐三菩提故捨於飾好剃除鬚髮我今亦當依諸佛法唱此言已即脫寶冠及以明珠悉付我還置王足下又以瓔珞與摩訶波闍波提餘莊嚴具以與耶輸陀羅我於爾時雖聞此誨猶待左右無有歸倩于時太子便以利劒自剃鬚髮天於空中隨接而去即便

前行逢於獵者以身所著七寶妙衣而與獵人貿易袈裟於是虛空有大光明我見太子形服既變深知其意必不可迴我即悶絶心大懊惱太子前至跋伽仙人所住之處我便於彼辭別而歸此諸奇特皆是天力非復人事願勿責我及犍陟也時摩訶波闍波提及耶輸陀羅既聞車匿說此事已心小醒悟默然無聲

爾時白淨王悶絶始醒勅喚車匿而語之言汝云何令諸釋種姓生大苦惱我有嚴制勅內外官屬守護太子畏其出家汝復何意輒送太子置於何處車匿

怖懼而啟王言太子出城實非我咎唯願大王聽我具說即以寶冠及髻中明珠還王足下太子令我以所冠珠置王足下七寶瓔珞與摩訶波闍波提餘莊嚴具與耶輸陀羅王見諸物倍增悲絶雖復木石猶尚有感況乃父子恩愛之深車匿具以前事而啟王言太子勅我父王若謂本要有子當聽出家今未有子云何而去臨去之時又不敢者汝可為我具答父王耶輸陀羅久已有娠王宜問之昔勅如此非為專輒王聞此言即便遣問耶輸陀羅太子云汝久已有娠實如此不耶輸陀羅即答信言當於大王來此宮

時太子指我即覺有娠王聞其語生奇特心憂惱暫
歇而自念言我前所以許令有子聽出家者七日之
中必無子理轉輪王位自然而至不謂七日未滿而
便有娠深自咎悼智慧淺短所為方便不能住之輕
作此約重增悔恨太子神略出人意表今日之事亦
復兼是諸天大力我今不應責車匿也時白淨王心
自思惟太子出家必不可廻設使更作諸餘方便亦
不能留雖復棄國出家學道然已有子不絶種嗣我
今應勅耶輸陀羅好令將護所懷之子時白淨王愛
念情深語車匿言我今當往尋求太子不知即將定

在何許其今既已捨我學道我復何忍獨生活也便
當追逐隨其所在爾時王師及與大臣聞王欲自尋
求太子二人俱共來諫王言大王不應自生憂惱所
以者何我觀太子見其相貌過去世中久已修習出
家之業設復今為釋提桓因亦當不樂況復今者轉
輪王位而能留也大王不憶太子初生而行七步舉
手住言我生已盡是最後身諸梵天王釋提桓因悉
來下從如此奇特云何樂世又復白王阿私陀仙人
昔相太子年至十九出家學道必當成就一切種智
今時既到大王何故而生愁苦又復大王嚴勅內外

守護太子處恐出家而諸天來導引出城如是之事
非復人力唯願大王當生歡喜勿懷愁惱不須自出
若憶太子猶不已者我今當與大臣尋求所在王聞
此語心自念言我知太子雖不可迴未忍便捨不復
追之今當試令師與大臣更一尋求也即便答師及
大臣言善哉可去擧宮內外心皆苦惱佇遲速還於
是王師大臣即便辭出追尋太子爾時白淨王發遣
王師及大臣已即以太子瓔珞與摩訶波闍波提而
語之言此是太子所服瓔珞付車匿還今以與汝摩
訶波闍波提見瓔珞已倍增悲絕而自念言四天下

人極爲薄福失此明智轉輪聖王又送餘莊嚴具以
與耶輸陀羅而語之曰太子以此嚴身之具今持與
汝耶輸陀羅既見此物悶絕躃地王又遣人勅耶輸
陀羅令自愛敬無使胎子不安隱也
爾時王師及以大臣至跋伽仙人苦行林中除去從
人及諸儀飾便前仙人所住之處仙人請坐互相問
訊於是王師語仙人言我是白淨王師今所以來至
於此者彼白淨王足相太子厭惡生老病死之苦出
家學道路由此林大仙見不跋伽仙人答王師言我
近於此見一童子顏容端正相好具足來入此林共

我議論遂經一宿不知乃是王之太子鄙薄我等所修之道從此北行詣彼仙人阿羅邏迦蘭爾時王師大臣聞此言已即便疾往彼仙人所而於中路遥見太子在於樹下端坐思惟相好光明踰於日月即便下馬除却侍衛脱諸儀服前太子所坐於一面互相問訊於是王師白太子言太王見使尋求太子欲有所說太子答曰父王勅汝欲何所道王師答言太王久知太子深樂出家此意難迴然王於太子恩愛情深憂愁盛火常自熾然須太子歸以滅之耳願便迴駕還返宮城雖有物務不令太子令棄道業靜心之處不必山林摩訶波闍波提耶輸陀羅内外眷屬皆悉没於憂惱大海思太子還而拯救之

爾時太子聞王師語以深重聲答王師言我豈不知父王於我恩情深也但畏生老病死之苦是以來此爲斷除故若令息愛終日合會又無生老病死苦者我復何爲來至於此我今所以違遠父王欲爲將來和合故耳父王憂愁大火今雖熾然我與父母唯餘今生有此一苦將來自當永絶斯患若如汝言令吾處宮修道業者如七寳舍滿中餤火當有人能止此室不如雜毒食設有饑人終不食之我既棄國出家

修道云何令我復還宮城修學道也世間之人在太苦中爲小樂故尚復耽湎不能暫捨況我在此極寂靜處無諸患苦而能棄捐還就於惡古昔諸王入山學道無有中路還受欲者父王若欲必令我歸便是違於先王之法爾時王師白太子言誠如太子今之所說然諸先聖一言未來定有果報一言定無此二先聖尚不能知未來世中必定有無太子云何欲捨現樂而求未來不定果報生死果報尚不可知決定有無云何乃欲求解脫果唯願太子便還宮也太子答言彼二仙人說未來果一者言有一者言無皆是

疑心非決定說我今終不隨順彼教不應以此而見難詰所以者何我今不爲希慕果報而來至此以自所見生老病死必應經之故求解脫免此苦耳今汝不久見我道成我此志願終不可回還啟父王說如此也

爾時太子作此言已卽從座起與王師大臣辭別北行詣阿羅邏迦蘭仙人于時王師大臣見太子去啼泣懊惱一者念太子情深二者奉受王使來太子所而復不能移轉其意徘徊路側不能自反互共議言既被王使而無力効今者空歸云何奉答我等當留

所從五人聰明智慧心意柔輭爲性忠直種族强者寄令伺察看其進止作此言已顧瞻其傍見憍陳如等五人而語之言汝等悉能留止此不五人答言善哉如勅進止去來當寄伺察即便辭別趣太子所

師大臣還歸宮城

爾時太子往彼阿羅邏迦蘭仙人住處度於恒河路由王舍城既入城已諸人民衆見太子顏貌相好殊特歡喜愛敬擧國皆悉奔馳瞻視如是諠譁徹頻婆娑羅王王便驚問此是何聲諸臣答言白淨王太子名薩婆悉達昔諸相師記其應得轉輪王位王四天下又復記其若出家者必當成就一切種智其人今者來入此城外諸人民馳競來看以是之故所以諠鬧時頻婆娑羅王既聞此語心大歡喜踊躍徧身即勅一人往令伺察太子所在使者受勅尋求太子見在般荼婆山於一石上端坐思惟時使即歸具白太子王便嚴駕與諸臣民詣太子所至般荼婆山遥見太子相好光明踰於日月即便下馬除去儀飾及諸侍衛前坐問訊太子四大悉調和不我見太子心甚歡喜然有一悲太子本是日之種姓累世相承爲轉輪王太子今者轉輪王相皆悉具足云何捨之來入

深山叢藪沙土遠至此也我見是故所以悲耳太子若以父王今在故欲不取聖王位者當以我國分半治之若謂爲少我當捨國盡以相奉臣事太子若復不取我此國者當給四兵可自攻伐取他國也太子所欲甚不相違爾時太子聞頻婆娑羅王說此語已深感其意卽答王言王之種族本是明月性自高涼不爲鄙事所爲所作無不清勝今發是言未足爲奇然我觀王中情貌至倍於前後王今便可於身命財修三堅法亦不應以不堅之法勸獎餘人我今既捨轉輪王位亦復何緣應取王國王以善心捨國與我

猶尚不取何緣以兵伐取他國我今所以辭別父母剃除鬚髮捨於國者爲斷生老病死苦故非爲求於五欲樂也世間五欲如大火聚燒諸衆生不能自出云何勸我貪著之也我今所以來至此者有二仙人阿羅邏迦蘭是求解脫最上道師欲往彼處求解脫道不宜久停在於此也我既違王初始之言亦懷喜心哉勿致嫌恨王今當以正法治國勿枉人民作此言已太子卽起而與王別時頻婆娑羅王見太子去深大惆悵合掌流淚而作是言初見太子心大踊躍太子既去倍生悲苦汝今爲於大解脫故而欲去者

不敢相留唯願太子所期速果若道成者願先見度
太子於是辭別而去時王奉送次於路側極目觀矚
不見乃還瑞應本起云太子自去踰越名山經摩竭
國界缾沙王因出遊獵還見太子行山澤中卽與諸
耆舊大臣俱追見之王曰太子生多奇異形相炳著
當君四天下爲轉輪王四海顒顒冀神寶至何棄天
位自放山藪必有異見願聞其志太子答曰以吾所
見天地人物出生有死劇苦有三老病死痛不可得
離諸身爲苦器憂畏無量若在尊寵則有憍泆貪求
快意天下被患此吾所厭故欲入山以修其志諸耆

宿曰夫老病死自世之常何獨預憂乃棄美號隱遁
潛居以勞其形不亦難乎太子答曰如諸君言不當
預憂假吾爲王老到病至若當死時寧有代吾受此
厄者不如無有代乎可勿憂天下有慈父孝子愛徹
骨髓至病死時不得相代若此僞身苦至之日雖居
高位六親在側如爲盲人設燭何益於無目者乎吾
觀衆行一切無常皆化非眞樂少苦多身非己有世
間虛無難得久居物生有死事成有敗安則有危得
則有亡萬物紛擾皆當歸空精神無形躁濁不明行
致死生之厄非直一受而已但爲貪愛蔽在癡網沒

生死河莫之能覺故吾欲一心思四空淨度色滅志
斷求念空無所適莫是將返其源而歸其本始出其
根如我願得乃可大安缾沙王喜曰善哉善哉菩薩
志妙世間難有必得佛道願先度我太子默然而逝
當度尼連禪河天爲止流令水暫乾度河行數十里
有二梵志各與弟子索居溪邊過問其道自稱言吾
事梵天奉於日月日修火祠唯水是淨菩薩答曰是
生死法非眞道也何以故水不常滿火不久熱日出
則移月滿則虧道在淸虛水焉能令心淸淨傷之而
去

爾時太子卽便前行向彼阿羅邏仙人所住之處于
時諸天語仙人言薩婆悉達棄捨國土辭別父母爲
求無上正眞之道欲拔一切衆生苦故今者已來垂
至於此時彼仙人旣聞天語心大歡喜俄爾之頃遥
見太子卽出奉迎讚言善來俱還所住請太子坐是
時仙人旣見太子顏貌端正相好具足諸根恬靜深
生愛敬卽問太子所行道路得無疲也太子初生及
以出家又來至此我悉知之能於火聚自覺而出又
如大鳥於羂索中而自免脫古昔諸王盛年之時恣
受五欲至於根熟然後方捨國邑樂具出家學道此

未足奇太子今者捨此壯年能棄五欲遠來至此眞
爲殊特皆勤精進速度彼岸太子聞已即答之曰我
聞汝言極爲歡喜汝可爲我說斷生老病死之法我
今樂聞仙人答言善哉善哉即便說曰衆生之始始
從於冥初從於冥初起於我慢從於我慢生於癡心
從於癡心生於染愛從於染愛生五微塵氣從五微
塵氣生於五大從於五大生貪欲瞋恚等諸煩惱於
是流轉生老病死憂悲苦惱今爲太子略言之耳爾
時太子即便問曰我今已知汝之所說生死根本復
何方便而能斷之仙人答言若欲斷此生死本者先

當出家修持戒行謙卑忍辱住空閑處修習禪定離
欲惡不善法有覺有觀得初禪除覺觀定生入喜心
得第二禪捨喜心得正念具根樂得第三禪除苦樂
得淨念入捨根得第四禪獲無想報別有一師說如
此處名爲解脫從定覺已然後方知非解脫處離色
想入空處滅有對想入識處滅無量想識唯觀一識
入無所有處離於種種相入非想非非想處斯處名
爲究竟解脫是諸學者之彼岸也太子若以斷於生
老病死患者應當修學如此之行爾時太子聞仙人
言心不喜樂即自思惟其所知見非究竟處非是永

斷諸結煩惱即便語言我今於汝所說法中有所未
解今欲相問仙人答言敬從來意即問曰非想非非
想處為有我也為無我也若言無我不應言非想非
非想若言有我我為有知我為無知我若無知則同
木石我若有知則有攀緣既有攀緣則有染著以染
著故則非解脫汝以盡於麁結而不自知細結猶在
以是之故謂為究竟細結滋長復受下結以此故知
非度彼岸若能除我及以我想一切盡捨是則名為
眞解脫也仙人默然心自思惟太子所說甚為深妙
爾時太子復問仙人汝年至幾而出家也修梵行來

復幾許年仙人答言我年十六而便出家修梵行來
一百四年太子聞已而心念言出家已來乃至是久
而所得法正如此乎于時太子為求勝法即從座起
與仙人別爾時仙人語太子言我久遠來習此苦行
而所得果正如此耳汝是王種云何而能修苦行也
太子答言汝所修法非為苦也別有最苦難行之道
仙人既見太子智慧久觀志意堅固不傾知決定成
一切種智白太子言汝若道成願先度我於是太子
答言善哉次至迦蘭所住之處論議問答亦復如是
太子即便前路而去時二仙人見太子去各心念言

太子智慧深妙奇特乃爾難測合掌奉送絶視方還
爾時太子調伏阿羅邏迦蘭二仙人已即便前進伽
闍山苦行林中是憍陳如等五人所止住處即於尼
連禪河側靜坐思惟觀察衆生根宜應六年苦行而
以度之思惟是已便修苦行於是諸天奉獻麻米太
子爲求正眞道故淨心守戒日食一麻一米設有乞
者亦以施之爾時憍陳如等五人既見太子端坐思
惟修於苦行或日食一麻或日食一米或復二日乃
至七日食一麻米時憍陳如等亦修苦行供奉太子
不離其側既見此已即遣一人還白王師及以大臣

具說太子所行之事爾時王師大臣俱還宮門顏貌
愁悴身形萎熟猶如有人喪其所親殯送既畢抑忍
而歸時守門者而白王言師與大臣今在門外王既
聞已氣奔聲絶身首顫動時守門人解王此意即呼
令前王與相見悲不能言如是良久微聲而問太子
既是我之性命卿等今者獨作此歸我之性命云何
而存王師答言我奉王勅尋求太子便至跋伽仙人
住處訪覓太子仙人語我太子所在并說太子所言
之事我便前行而於中路遇見太子在於樹下端坐
思惟相好光明踰於日月即向太子具說大王摩訶

波闍波提及耶輸陀羅憂苦之情太子即以深重之
聲而見答言我豈不知父王親戚恩情深也但畏生
死別離之苦爲欲斷除故來此耳如是種種言辭所
說志意堅固如須彌山不可移動捨我而去如棄草
芥爾時即便選擇五人隨從給侍伺察所在所遣人
中有一人還說言太子當至阿羅邏迦蘭仙人之所
路由恒河以天神力而得度水至王舍城時頻婆娑
羅王來詣太子方便譬說不應出家分國共治及以
全與并欲與兵令伐他國太子亦復皆悉不受即又
前行逢仙人所而爲說法降伏其心又至伽闍山苦

行林中尼連禪河側靜坐思惟日食一麻一米修於
白淨王聞師太臣說使人如此語已心大悲惱舉體
顫掉身毛皆竪即語王師及太臣言太子遂捨轉輪
王位父母親屬恩愛之樂遠在深山修此善行我今
薄福生失如此珍寶之子王即復以使人所言向摩
訶波闍波提及耶輸陀羅而爲說之時白淨王即便
嚴駕五百乘車摩訶波闍波提及耶輸陀羅亦復相
與辦五百乘一切資生皆悉具足即喚車匿而語之
言汝送太子遠放深山今復令汝領此千乘載致資
糧送與太子隨時供養勿使乏少盡更來請車匿受

勅即領千乘疾速而去至太子所見形消瘦皮骨相連血脉悉現如波羅奢華頭面禮足悶絶於地良久乃起銜淚而言大王憶念太子不捨日夜今故遣我領此千乘載資生具以餉太子于時太子答車匿言我違父母及捨國土遠來在此爲求至道云何當復受此餉也爾時車匿聞此語已心自思惟太子今者既不肯受如是資供我當別覓一人領此千乘還歸王所我住於此奉事太子即差一人領車而去於是車匿密侍太子不離昏晨

爾時太子心自念言我今日食一麻一米乃至七日食一麻米身形消瘦有若枯木修於苦行垂滿六年不得解脱故知非道不如昔在閻浮樹下所思惟法離欲寂靜是最眞正今我若復以此羸身而取道者彼諸外道當言自餓是般涅槃因我今雖復節節有那羅延力亦不以此而取道果我當受食然後成道作是念已即從坐起至尼連禪河入水洗浴洗浴既畢身體羸瘦不能自出天神來下爲按樹枝得攀出池時彼林外有一牧牛女人名難陀波羅時淨居天來下勸言太子今者在於林中汝可供養女人聞已心大歡喜于時地中自然而生千葉蓮華上有乳糜

女人見此生奇特心即取乳糜至太子所頭面禮足
而以奉上太子即便受彼女施而呪願之今所施食
欲令食者得充氣力當使施家得贍得喜安樂無病
終保年壽智慧具足太子即復作如是言我爲成熟
一切衆生故受此食呪願訖已即受食之身體光悅
氣力充足堪受菩提爾時五人既見此事驚而怪之
謂爲退轉各還所住菩薩獨行趣畢波羅樹自發願
言坐彼樹下我道不成要終不起菩薩德重地不能
勝于時步步地爲震動出大音聲爾時盲聾聞地動
響心大歡喜兩目開明曾見先佛有此瑞應作是念

已從地踊出禮菩薩足時有五百青雀飛騰虛空右
繞菩薩雜色瑞雲及以香風而隨歎佛爾時盲聾以
偈讚曰

菩薩足踐處　地皆六種動　發大深遠音
我聞眼開明　又見虛空中　青雀繞菩薩
瑞雲極鮮映　香氣甚清涼　此等諸瑞相
悉同過去佛　以是知菩薩　必定成正覺

於是菩薩即自思惟過去諸佛以何爲座成無上道
即便自知以草爲座釋提桓因化爲凡人執淨軟草
菩薩問言汝名何等答名吉祥菩薩聞之心大歡喜

我破不吉以成吉祥菩薩又言汝手中草此可得不
於是吉祥即便授草以與菩薩因發願言菩薩道成
願先度我菩薩受已敷以爲座而於草上結跏趺坐
如過去佛所坐之法而自誓言不成正覺不起此座
我亦如是發此誓時天龍鬼神皆悉歡喜清涼好風
從四方來禽獸息響樹不鳴條遊雲飛塵皆悉澄淨
知是菩薩必成道相觀佛三昧經云適施草坐地則
大動諸天化作八萬佛樹師子之座或有佛樹高八
千里或四千里一一天子各自念言菩薩坐我座上
不在餘座其下劣衆生本薄福者見於菩薩身坐草

處菩薩坐已試魔波旬最爲豪尊今吾當成無上正
覺當感令到而降伏爾乃發起三界衆生受胎經云
坐閻浮樹下四十八日觀樹思惟感動天地六反震
動放大光明覆蔽魔宮爾時波旬臥寐夢中見三十
二變宮殿闇冥宮殿汚泥入於邪徑池水枯竭樂器
破壞閣叉厭鬼頭皆墮地諸天捨去不從其教凡三十二
夢文多不載從夢而起恐怖毛竪召命大臣及諸兵衆說
夢所見以何方便而往伏之并召千子其五百子導
師等信樂菩薩其五百子惡目等隨魔所教魔王憤
怪告其四女一名欲妃二名悅彼三名快觀四名見

汝往詣彼亂其淨行女詣菩薩綺詞作姿三十有
二姿上下脣口變嫙細視現其胜脚露其手臂作鳧
鴈鴛鴦哀鸞之聲凡三十二態文多不載嬈女善學女幻迷惑
之業而自言曰我等年在盛時天女端正莫踰我者
願得晨起夜寐供事左右菩薩答曰汝有宿福受得
天身形體雖好而心不端革囊盛臭而來何為去吾
不用其魔王女化成老母不能自復即還魔所觀佛
三昧經云魔有三女長名悅彼中名喜心小名多媚
而白父言我能往亂願父莫愁即自莊飾變踰魔后
百千萬倍盻自作姿現諸妖冶禮敬菩薩旋繞七帀

白菩薩言太子生時萬神侍御何乘天位來此樹下
我是天女六天無雙今以微身奉上太子我等善能
調身按摩今欲親近坐樹疲極宜須偃息服食甘露
即以寶器獻天甘味太子寂然身心不動以白毫擬
令天女三女自見身內膿囊涕唾九孔根本生熟二
藏迴伏宛轉蛔生諸蟲有八千戶走入小腸張口上
向唼食諸藏髓脉生蟲細於秋毫數甚眾多其女見
此遂便嘔吐即自見身左生蛇頭右生狐頭中首狗
頭背負老母抱死小兒諸女驚號却行而去低頭視
地自見女形醜狀鄙穢復有諸蟲如手釧形團欒相

持而有衆口口生五毒嗖食女根諸女見已心極酸
苦如箭入心側亂而去時嗟歎息至魔王所魔王大
怒徧勅六天并諸八部往瞿曇所是時諸鬼猶如雲
起或有諸鬼首如牛頭頭四十耳耳生鐵箭火燄上
起復有諸鬼首如狐頭有十千眼聲如霹靂嘯野鬼
神大將軍等一頸六頭胸有六面膝頭兩面體毛如
箭奮身射人張眼爛赤血出流下疾走而到魔告諸
鬼瞿曇善人或能知呪當與四兵化作四兵列狀如
林甚可怖畏直從空下至道樹邊魔復更念此衆或
不能降伏瞿曇復脫寶冠擬地宮閻羅王宮上告勅

諸鬼汝等獄卒及閻羅王阿鼻地獄刀輪劒戟火車
爐炭一切都聚向閻浮提魔王震吼勅諸兵衆速害
瞿曇上震大雷雨熱鐵九刀輪武器交横空中然其
火箭不近菩薩是時菩薩徐舉右閒毫擬阿鼻地獄
令罪人見白毫流水注如車軸大火暫滅自憶前世
所作諸罪心得清涼稱南無佛以是因緣受罪畢訖
直生人中魔見是相憔悴愁惱忽然還宮白毫直至
六天見白毫孔諸寶蓮華過去七佛在其華上如是
白毫上至無色徧照一切如玻瓈鏡八萬四千天女
視波旬身狀如焦木但瞻菩薩白毫相光無數天子

天女皆發無上菩提道意時魔王自顧與佛相難菩
薩以智慧力伸手按地應時地動魔與官屬顛倒而
墮已降魔怨成正眞覺爾時菩薩在於樹下發大誓
言時天龍八部皆悉歡喜於虛空中踊躍讃歎時第
六天魔王宮殿自然動搖於是魔子心大懊惱精神
躁擾聲味不御而自念言沙門瞿曇今在樹下捨於
五欲端坐思惟不久當成正覺之道其道若成廣度
一切超越我境及道未成往壞亂之爾時魔子薩陀
見父憔悴而往白言不審父王何故憂慼魔王答言
沙門瞿曇今坐樹下其道將成超越於我今欲壞之

魔子即便諫父言菩薩清淨超出三界神通智慧
無不明了天龍八部咸共稱讃此非父王所能摧屈
不煩造惡自招禍咎
瑞應本起云魔王不聽召三玉女一名欲妃二名悅
彼三名快觀壞菩薩行時三玉女皆被羅縠之衣服
天名香瓔珞珠璣極爲妖冶巧媚之辭欲亂其意菩
薩心淨如瑠璃珠不可得汚三女復曰仁德至重諸
天所敬應有供養故天與我我等好潔年在上時天
女端正莫尚我者願得晨起夜寐供侍左右菩薩
答曰汝宿有福受得天身不惟無常而作妖媚形體

雖好而心不端譬如畫瓶中盛臭毒將以自壞有何
等奇福難久居婬惡不善自亡其本死即當墮三惡
道中受鳥獸身欲脱致難汝輩亂人正意非清淨種
革囊盛屎而來何爲去吾不用其三玉女化成老母
不能自復魔有三女形容儀貌極端正妖冶巧媚善
能惑人於天女中最爲第一一熏以名香佩好瓔珞一
名染欲二名能悦人三名可樂三女俱前白其父言
不審今者何故憂愁父即爲女而説偈言世間今有
沙門瞿曇身被法鎧執自在弓鏃智慧箭欲伏衆生
壞我境界我若不如衆生信彼皆悉歸依我土則空

是故愁耳及未成道欲往摧挫壞其橋梁於是魔王
手執強弓又持五箭男女眷屬俱時往彼畢波羅樹
下見於牟尼寂然不動欲度生死三有之海爾時魔
王左手執弓右手調箭語菩薩言汝刹利種死甚可
畏何不速起宜應修汝轉輪王業捨出家法習於施
會得生天樂此道第一先聖所行汝是刹利轉輪王
種而爲乞士此非所應今若不起但好安坐勿捨本
誓我試射汝一放利箭苦行仙人聞我箭聲莫不驚
怖昏迷失性況汝瞿曇能堪此毒汝若速起可得安
全魔説此語以怖菩薩菩薩怡然而不驚不動魔王

即便挽弓放箭并進天女菩薩爾時眼不視箭箭停
空中其鏃下向變成蓮華時三天女白菩薩言仁者
至德人天所敬應有供侍我等今者年在盛時天女
端正無踰我者天今遣我以相供給晨昏寢臥願侍
左右菩薩答言汝植小善得爲天身不念無常而作
妖媚形體雖美而心不端婬惑不善死必當墮三惡
道中受鳥獸身免之甚難汝等今者欲亂定意非清
淨心今便可去吾不相須時三天女變成老母頭白
面皺齒落垂涎肉消骨立腹大如鼓拄杖羸步不能
自復魔王既見如是堅固心自思惟我昔曾於雪山

之中射摩醯首羅即便恐懼退其善心而今不能動
於瞿曇既非此箭及我三女所能移轉令生愛恚當
復更作化俗方便即以軟語誘菩薩言汝若不樂人
間受樂今者便可上昇天宮我捨天位及五欲具悉
持與汝菩薩答言汝於先世修少施因今故得爲自
在天王此福有期要還下生沉溺三塗出沒甚難此
爲邪因非我所須魔語菩薩我之果報是汝所知汝
之果報誰復知者菩薩答言我之果報唯此地知說
此語已于時大地六種震動於是地神持七寶缾滿
中蓮華從地踊出而語魔言菩薩昔以頭目髓腦以

施於人所出之血浸潤大地國城妻子象馬珍寶而
用布施不可稱計爲求無上正眞之道以是之故汝
今不應惱亂菩薩魔聞是已心生怖懼身毛皆竪時
彼地神禮菩薩足以華供養忽然不現
雜寶藏經云昔如來在菩提樹下惡魔波旬將八十
億衆欲來壞佛至如來所而作是言瞿曇汝獨一身
何能坐此急可起去若不去者我捉汝脚擲著海水
佛言我觀世間無能擲我著海水者汝於前世但曾
作一寺主受一日八戒施辟支佛一鉢之食故生六天
爲大魔王而我乃於三阿僧祇劫廣修功德初阿僧

祇劫我曾供養無量諸佛第二第三阿僧祇劫亦復
如是供養聲聞緣覺之人不可計數一切大地無有
鍼許非我身骨魔言瞿曇汝道我昔一日持戒施辟
支佛食信有眞實我亦自知汝亦知我汝自道者誰
爲證知佛以手指地言此地證我作是證時一切大
地六種震動地神即從金剛際出合掌白佛言我爲
作證有此地來我恒在中世尊所說眞實不虛佛語
波旬汝今先能動此澡缾然後可能擲我海水爾時
波旬及八十億衆不能令動魔王軍衆顛倒自墮破
壞星散爾時魔王即自思惟我以弾弓利箭幷及三

女兼以方便和言誘之不能壞亂此瞿曇心今當更設諸種方便廣集軍衆以力迫脅作是念時其諸軍衆忽然來至充滿虛空形貌各異或執戟操劒頭戴大樹手執金杵種種戰具皆悉備足或猪魚驢馬師子龍頭熊羆虎兕及諸獸頭或一身多頭或面各一目或衆多目或大腹長身或羸瘦無腹或長脚大膝或大脚肥腨或長牙利爪或頭在胷前或兩足多身或大面傍面或色如灰土或身放煙焰或象身擔山或被髮裸形或復面色半赤半白或脣垂至地或上髮覆面或身著虎皮或師子虵皮或蛇徧纏身或頭

上火然或瞋目努臂或傍行跳擲或空中宛轉或馳走吼嚇有如是等諸惡類形不可稱數圍繞菩薩或復有欲裂菩薩身或四方煙起炎焰衝天或狂音奮發震動山谷風火煙塵暗無所見四大海水一時涌沸護法天人諸龍鬼等悉忿魔衆瞋恚增盛毛孔血流淨居天衆見此惡魔惱亂菩薩以慈悲心而愍傷之於是來下側塞虛空見魔軍衆無量無邊圍繞菩薩發大惡聲震動天地菩薩心定顏無異相猶如師子處於鹿羣皆悉歎言嗚呼奇哉未曾有也菩薩決定當成正覺是諸魔衆互相摧切各盡威力摧破菩

薩或角目切齒或橫飛亂擲菩薩覩之如童子戲魔益忿怒更增戰力菩薩以慈悲力故令抱石者不能勝舉其勝舉者不能得下飛刀舞劍停於空中電雷雨火成五色華惡龍吐毒變成香風諸惡類形欲毀菩薩不能得動魔有姊妹一名彌伽二名迦利各各以手執髑髏器在菩薩前作諸異狀惱亂菩薩是諸魔衆種種醜身欲怖菩薩終不能動菩薩一毛魔益憂愁空中有神名曰負多隱身而言我於今者見牟尼尊心意泰然無恐怖想是諸魔衆起於毒心於無怨處而橫生忿是癡惡魔徒自疲勞永無所得令曰

宜應捨惡害心汝口乃可吹須彌山令其崩倒火可令冷水可令熱地性堅强可令柔輭汝不能壞菩薩歷劫修習善果正思惟之精勤方便淨智慧光此四功德無能斷截爲作留難不成正覺如千日照必能除暗鑽木得火穿地得水精勤方便無求不得世間衆生沒於三毒無有救者菩薩慈悲求智慧藥爲世除患汝今云何而惱亂之世間衆生癡惑無智悉著邪見今設法眼修習正路欲導衆生汝今云何惱亂導師是則不可譬如在於曠野之中而欲欺誑商人道師衆生墮大黑暗之中茫然不知所止住處菩薩

爲然大智慧燈汝今云何欲吹令滅衆生今著沒生
死海菩薩爲修智慧寶船汝今云何欲令沉溺忍辱
爲芽堅固爲根無上大法以爲大果汝今云何而欲
攻伐貪恚癡鎖縛諸衆生菩薩苦行欲爲解之今日
決定於此樹下結跏趺坐成無上道此地乃是過去
諸佛金剛之座餘方悉轉斯處不動堪受妙定非汝
所摧汝今宜應生欣慶心息憍慢意修知識想而奉
事之是時魔王聞空中聲又見菩薩恬然不異魔心
慚愧捨離憍慢即便復道還歸本宮羣魔憂感悉皆
崩散情意沮悴無復威力諸鬪戰具縱橫林野當於

惡魔退散之時菩薩心淨湛然不動天無烟霧風不
搖條落月停光倍更明盛澄月映徹衆星燦朗幽冥
晴冥無復障礙虛空諸天雨妙華香作衆妓樂供養
菩薩瑞應本起云魔王益忿更召諸鬼神王合一億
八千萬衆皆使變爲師子熊羆兕虎象龍牛馬犬豕
猴猨之形不可稱言蟲頭人軀虺蛇之身黿鼉之首
而有六目或一頸而多頭齒牙爪距擔山吐火雷電
四繞擭持戈矛菩薩慈心不驚不怖一毛不動光顏
益好鬼兵不能得近魔王自前與佛相難詰其辭曰
比丘何求坐樹下　樂於林藪毒獸間

雲起可畏窈冥冥　天魔圍繞不以驚

菩薩答曰

古正眞道佛所行　恬惔爲上除不明
其成最勝法滿藏　吾求斯坐快魔王

魔王曰

汝當作王轉金輪　七寶自至典四方
所受五欲最無比　斯處無道起入宮

菩薩曰

吾觀欲盛吞火銅　棄國如唾無所貪
得王亦有老死憂　去此無利勿妄談

魔王曰

何安坐林而大語　委國財位守空閑
不見我與四部兵　象馬步兵億八千
以現猨猴師子面　虎兕毒蛇豕鬼形
皆持刀劍擭戈矛　超躍哮呼滿空中

菩薩曰

設有億姟神武備　爲魔如汝來會此
矢刃火攻如風雨　不先得佛終不起
魔有本願令我退　吾亦自誓不虛還
今汝福地何如佛　於是可知誰得勝

魔王曰
吾曾終身快布施　故典六天爲魔王
比丘知我宿福行　自稱無量誰爲證
菩薩曰
昔吾行願從定光　受莂爲佛釋迦文
怒畏想盡故斯坐　意定必解壞汝軍
我所奉事諸佛多　財寶衣食常施人
仁戒積德厚於地　是以脫想無患難
菩薩即以智慧力　伸手按地是知我
應時普地轉大動　魔與官屬顛倒墮

魔王敗績悵失利　惛迷却踞前畫地
其子又曉心乃寤　即時自歸前悔過
吾已不復用兵器　等行慈心却魔怨
世有兵器動人心　而我已等汝衆生
若調象馬雖已調　然後故態會復生
若得寂調如佛性　以如佛調無不仁
玆天見佛擒魔衆　忍調無想怨自降
諸天歡喜奉華臻　非法王壞法王勝
本從等意智慧力　慧能即時禳不祥
能使怨家爲子弟　當禮四等道之證

面如滿月色從容　名聞十方德如山
求佛相貌難得比　當稽首斯度世仙

釋迦譜卷第三

音釋

屹 魚迄切山立貌
絡繹 絡歷各切繹夷益切絡繹連屬不色也
愕 逆各切驚遽也
嘶 先齊切馬鳴也
佇遲 佇直呂切立也遲直利切待也
難詰 難乃旦切阻也詰契吉切問也
諠譁 諠許元切驚呼也譁胡瓜切讙也
踐藉 踐慈演切踏也藉慈夜切藉地也
惆悵 惆丑鳩切悵丑亮切
鉼 薄經切
麋 忙皮切粥也
嫈嫇 嫈烏莖切嫇莫耕切嫈嫇好貌
䏶 部禮切股骨也
妖冶 妖伊消切艷也冶以者切裝飾也
唼 作答切入口也
釧 音串臂鐶也
匍匐 匍薄胡切匐蒲北切匍匐奔趨而往也
霹靂 霹普擊切靂郎擊切雷之激者也
憔悴 憔昨焦切悴秦醉切
縠 胡谷切縐紗也
鏃 作木切矢鏑也
皺 側救切皮細起也
迫愶 迫博陌切愶迄業切迫愶威力相恐也
熊羆 熊胡弓切羆彼爲切熊羆並獸名
兕 序姊切似牛一角者
搴 起虔切掀舉也
跳 他弔切越也
猨 雨元切
距 其呂切超距也
攫 屋號切握也

歸安居士嚴爾珪捐貲刻此
釋迦譜卷第三計字一萬一千七百二十九
箇該銀五兩八錢六分五厘　伏願
六根雪淨三障氷清即生啓悟妙心世世弘開
道眼　龍山釋海鬘對
崇禎五年孟春月化城寺識

早稲田大学図書館
011488555296